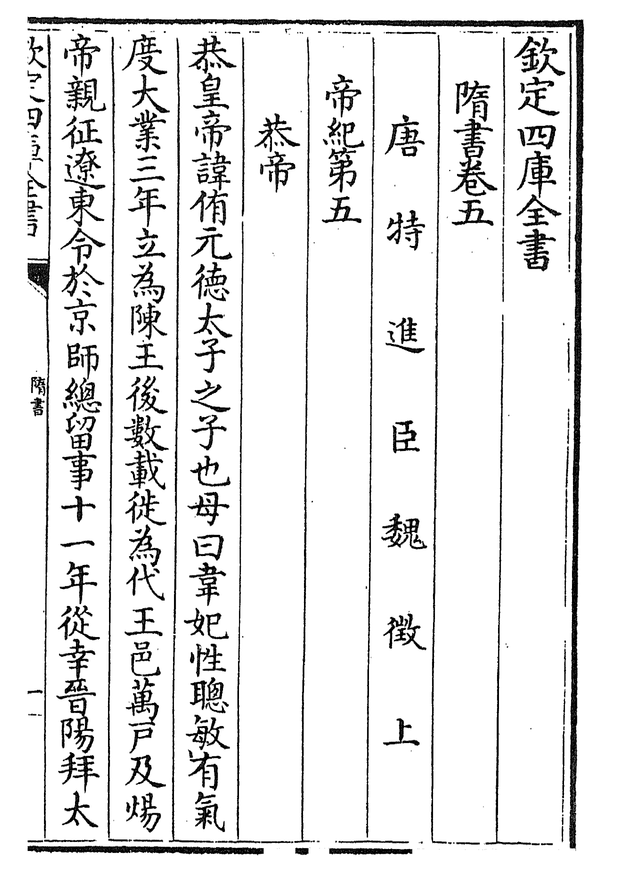
四庫全書

史部

欽定四庫全書

隋書卷五

唐 特 進 臣 魏 徵 上

帝紀第五

恭帝

恭皇帝諱侑元德太子之子也母曰韋妃性聰敏有氣度大業三年立為陳王後數載徙為代王邑萬戶及煬帝親征遼東令於京師總留事十一年從幸晉陽拜太

原太守尋鎮京師義兵入長安尊煬帝為太上皇奉帝
纂業
義寧元年十一月壬戌上即皇帝位於大興殿詔曰王
道喪亂天步不康古往今來代有其事屬之於朕逢此
百罹彼蒼者天胡寧斯忍禍襁之歲夙遭憫凶孺子之
辰太上播越興言感動實疚于懷太尉唐公膺期作宰
時稱舟楫大拯橫流糾合義兵翼戴皇室興國休戚再
匡區夏爰奉明詔弼予幼冲顯命光臨天威咫尺對揚

尊號悼心失圖一人在遠三讓不遂僶俛南面厝身無所苟利社稷莫敢或違俯從羣議奉遵聖旨可大赦天下改大業十三年為義寧元年十一月十六日昧爽以前大辟罪以下皆赦除之常赦所不免者不在赦限甲子以光祿大夫大將軍太尉唐公為假黃鉞使持節大都督內外諸軍事尚書令大丞相進封唐王景寅詔曰朕惟孺子未出深宮太上遠巡追蹤穆滿時逢多難委當尊極辭不獲免恭己臨朝若涉大川罔知所濟撫躬

永歎憂心孔棘民之情偽曽未之閑王業艱難載云其易頼股肱戮力上宰賢良匡佐冲人輔其不逮軍國機務事無大小文武設官位無貴賤憲章賞罰咸歸相府庶績其凝責成斯屬遡聽前史玆為典故因循仍舊非曰徒言所存至公無為讓徳已巳以唐王子隴西公建成為唐國世子敦煌公為京兆尹改封秦公元吉為齊公食邑各萬戸太原置鎮北府乙亥張掖康老和舉兵反十二月癸未薛舉自稱天子寇扶風秦公為元帥擊

破之丁亥桂陽人曹武徹舉兵反建元通聖丁酉義師擒驍衛大將軍屈突通於閿鄉虜其衆數萬乙巳賊帥張善安陷廬江郡

二年春正月丁未詔唐王劒履上殿入朝不趨賛拜不名加前後羽葆鼓吹壬戌將軍王世充為李密所敗河內通守孟善誼武賁郎將王辯楊威劉長恭梁德董智通皆死之庚戌河陽郡尉獨孤武都降於李密三月景辰右屯衛將軍宇文化及殺太上皇於江都宮右禦衛

將軍獨孤盛死之齊王暕趙王杲燕王倓光祿大夫開府儀同三司行右翊衛大將軍宇文協金紫光祿大夫內史侍郎虞世基銀青光祿大夫御史大夫裴蘊通議大夫行給事郎許善心皆遇害化及立秦王浩為帝自稱大丞相朝士文武皆受其官爵光祿大夫宿公麥才折衝郎將朝請大夫沈光同謀討賊夜襲化及營反為所害戊辰詔唐王備九錫之禮加璽紱遠遊冠綠綟綬位在諸侯王上唐國置丞相已下一依舊式五月乙巳

朔詔唐王冕十有二旒建天子旌旗出警入蹕金根車駕備五時副車置旄頭雲罕車舞八佾設鍾虡宮懸王后王子王女爵命之號一遵舊典戊午詔曰天禍隋國大行太上皇遇盜江都酷甚望夷釁深驪北憫予小子奄遘丕愆哀號承感心情麋潰仰惟荼毒仇復靡申形影相弔罔知啓處相國唐王膺期命世扶危拯溺自北徂南東征西怨總九合於一匡決百勝於千里糾率夷夏大庇甿黎保乂朕躬繄王是賴德侔造化功格蒼旻

兆庶歸心歷數斯在屈爲人臣載違天命在昔虞夏揖讓相推苟非重華誰堪命禹當今九服崩離三靈改卜大運去矣請避賢路兆謀布德顧已莫能私僮命駕須歸藩國子本代王及子而代天之所廢豈期如是庶憑稽古之聖以誅四凶幸值惟新之恩預充三恪雪寃恥於皇祖守禋祀爲孝孫朝聞夕殞及泉無恨今遵故事遜於舊邸庶官羣辟改事唐朝宜依前典趨上尊號若釋重負感泰兼懷假手真人俾除醜逆濟濟多士明知

朕意仍勑有司凡有表奏皆不得以聞是日上遜位於
大唐以為酅國公武德二年夏五月崩時年十五
史臣曰恭帝年在幼沖遭家多難一人失德四海土崩
羣盜蜂起豺狼塞路南巢遂往流彘不歸既鍾百六之
期躬踐數終之運謳歌有屬笙鏞變響雖欲不遵堯舜
之迹其庸可得乎

隋書卷五

隋書卷五考證

恭帝紀敦煌公爲京兆尹○唐書高祖已起兵太宗初拜右領軍大都督封敦煌郡公諱其名

隋書卷五考證

欽定四庫全書

史部

隋書卷七六

詳校官編修臣李堯棟

洗馬臣王坦修覆勘

覆校官助教臣吳省蘭

校對官主事臣李　駿

謄錄監生臣杜九齡

隋書卷六

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第一

禮儀一

唐虞之時祭天之屬為天禮祭地之屬為地禮祭宗廟之屬為人禮故書云命伯夷典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽辨幽賾而洞幾深通百神而節萬事殷因於

夏有所損益旁垂祇訓以勸生靈商辛無道雅章湮滅周公救亂弘制斯文以吉禮敬鬼神以凶禮哀邦國以賓禮親賓客以軍禮誅不虔以嘉禮合姻好謂之五禮故曰禮經三百威儀三千未有入室而不由戶者也成康由之而刑厝不用自犬戎弑后遷周削弱禮失樂微風凋俗敝仲尼預蜡賓而歎曰丘有志焉禹湯文武成王周公未有不謹於禮者也於是緝禮興樂欲救時弊君棄不顧道鬱不行故敗國喪家亡人必先廢其禮昭

公娶孟子而諱姓楊侯竊女色而傷人故曰婚姻之禮廢則淫僻之罪多矣羣飲而逸不知其鄭鄉飲酒之禮廢則爭鬬之獄繁矣魯侯逆五廟之祀漢帝罷三年之制喪祭之禮廢則骨肉之恩薄矣諸侯下堂於天子五伯召君於河陽朝聘之禮廢則侵陵之漸起矣秦氏以戰勝之威并吞九國盡收其儀禮歸之咸陽唯採其尊君抑臣以為時用至於退讓起於趨步忠孝成於動止華葉靡雕鴻纖並擯甚芻狗之棄路若章甫之遊越儒

林道盡詩禮為煙漢高祖既平秦亂初誅項羽校賞元勲未遑朝制羣臣飲酒爭功或拔劍擊柱高祖患之叔孫通言曰儒者難與進取可與守成於是請起朝儀而許焉猶曰度吾能行者為之微習禮容皆知順軌若祖述文武憲章洙泗則良由不暇自畏之也武帝興典制而愛方術至於鬼神之祭流宕不歸世祖中興明皇纂位祀明堂襲冠冕登靈臺望雲物得其時制百姓悦之而朝廷憲章其來已舊或得之於升平之運或失之於

凶荒之年而世載遐邈風流訛舛必有人情將移禮意殷周所以興軌秦漢於焉改轍至於增輝風俗廣樹隄防非禮威嚴亦何以尚譬山祗之有嵩岱海若之有滄溟飾以涓塵不貽伊敗而高堂生於所傳士禮亦謂之儀弘暢人情粉飾行事洎西京以降用相裁準咸稱當世之美自有周旋之節黃初之詳定朝儀太始之削除乖謬則宋書言之備矣梁武始命羣儒裁成大典吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉

禮則司馬褧帝又命沈約周捨徐勉何佟之等咸在參詳陳武克平建業多準梁舊仍詔尚書左丞江德藻員外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等或因行事隨時取舍後齊則左僕射陽休之度支尚書元修伯鴻臚卿王晞國子博士熊安生在周則蘇綽盧辯宇文弼並習於儀禮者也平章國典以為時用高祖命牛弘辛彥之等採梁及北齊儀注以為五禮云

禮曰萬物本乎天人本乎祖所以配上帝也秦人蕩六

籍以為煨燼祭天之禮殘缺儒者各守其所見物而為之義焉一云祭天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方澤三年一行若圓丘方澤之年祭天有九祭地有二若天不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此則鄭學之所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲二祭壇位唯一圓丘之祭即是南郊南郊之祭即是圓丘日南至於其上以祭天春又一祭以祈農事謂之二祭無別天也五時迎氣皆是祭五行之

人帝太皥之屬非祭天也天稱皇天亦稱上帝亦直稱帝五行人帝亦得稱上帝但不得稱天故五時迎氣及文武配祭明堂皆祭人帝非祭天也此則王學之所宗也梁陳以降以迄于隋議者各宗所師故郊丘互有變易梁南郊為圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月上辛行事用一特牛祀天皇上帝之神扵其上以皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太一天一

日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老人風伯司空雷電雨師皆從祀其二十八宿及雨師等座有坎五帝亦如之餘皆平地器以陶匏席用槀秸太史設柴壇於景地皇帝齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮畢變服通天冠而還北郊為方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為壝再重與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后地之神於其上以德后配禮以黃琮制幣五官之神先農五岳沂山嶽山白

石山霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽江錢塘江四望皆從祀太史設埋坎於壬地焉天監三年左丞吳操之啓稱傳云啟蟄而郊郊應立春之後尚書左丞何佟之議今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後周冬至於圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晋太始二年并圓丘方澤同于二郊是知今之郊禋禮兼祈報不得限以一途也帝曰圓丘自是祭天先農即是祈穀但就陽

之位故在郊也冬至之夜陽氣起於甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分為二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名為祈穀何佟之又啓案鬯者盛以六彝覆以畫冪備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有裸既乖尚質謂宜革變博士明山賓議以為表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之裸耳郊不應裸帝從之又有司以為祀竟罷席相承還庫請依典燒埋之佟之等議案禮祭器敝則埋之今一用便埋

費而乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫容復織惡但敝則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年冬之云周禮天曰神地曰祇今天不稱神地不稱祇天欑題宜曰皇天座地欑宜曰后地座又南郊明堂用沉香取本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥帝並從之五年明山賓稱伏尋制旨周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頊代以來南北二郊同用夏

正詔更詳議山賓以為二儀並尊三朝慶始同以此日
二郊為允并請迎五帝於郊皆以始祖配饗及郊廟受
福唯皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也詔並依議
六年議者以為北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望之
座疑為煩重儀曹郎朱异議曰望是不即之名豈容局
於星海拘於岳瀆明山賓曰舜典云望于山川春秋傳
曰江漢沮漳楚之望也而今北郊設岳鎮海瀆又立四
望竊謂煩黷宜省徐勉曰岳瀆是山川之宗至於望祀

之義不止於岳瀆也若省四望於義為非議久不能決至十六年有事北郊帝復下其議於是八座奏省四望松江浙江五湖等座其鍾山白石既土地所在並留如故七年帝以一獻為質三獻則文事天之道理不應然詔下詳議博士陸瑋明山賔禮官司馬褧以為宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻為允自是天地之祭皆一獻始省大尉亞獻光禄終獻又太常丞王僧崇稱五祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五

行之氣天地俱有故宜兩從僧崇又曰風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風師雨師恐繁祀典帝曰箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢星下隸兩祭非嫌十一年太祝牒北郊止有一海及二郊相承用染俎盛牲素案承玉又制南北二郊壇下衆神之座悉以白茅詔下詳議八座奏禮云觀天下之物無可以稱其德則知郊祭為俎理不應染又藉用白茅禮無所出皇天大帝座既用俎則知郊有俎義於是改

用素俎并北郊置四海座五帝以下悉用蒲席藁薦并以素俎又帝曰禮祭月於坎良由月是陰義今五帝天神而更居坎又禮云祭日於壇祭月于坎並是别祭不關在郊故得各從隂陽而立壇坎兆於南郊就陽之義居於北郊就陰之義既云就陽義與陰異星月與祭理不為坎八座奏曰五帝之義不應居坎良由齊代圓邱小而且峻邉無安神之所今邱形既大易可取安請五帝座悉於壇上外域二十八宿及雨師等座悉停為坎

自是南北二郊悉無坎位矣十七年帝以感仰魄寶俱是天帝於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然於是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八宿各於其方而為壇

陳制亦以間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊永定元年武帝受禪修南郊圓壇高二丈二尺五寸上廣十丈柴燎告天明年正月上辛有事南郊以皇考

德皇帝配除十二辰座加五帝位其餘準梁之舊北郊為壇高一丈五尺廣八丈以皇妣昭后配從祀亦準梁舊及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配天太中大夫領大著作攝太常卿許亨奏曰昔梁武帝云天數五地數五五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣按周禮以血祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官之神也五神主五行隷於地故與埋沈疈辜同為陰祀既非煙柴無關陽祭故何休云

周爵五等者法地有五行也五神位在北郊圓丘不宜重設制曰可亨又奏曰梁武帝議箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢下隸非即星也故郊雩之所皆兩祭之臣案周禮大宗伯之職云槱燎祀司中司命風師雨師鄭衆云風師箕也雨師畢也詩云月離於畢俾滂沱矣如此則風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風伯雨師恐乖祀典制曰若郊設星位任即除之亨又奏曰梁儀注曰一獻為質三獻為文事

天之事故不三獻臣案周禮司樽所言三獻施於宗祧而鄭注一獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義為不通矣且樽俎之物依於質文拜獻之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祧三獻為允制曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至太建十一年尚書祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下

徑十八丈高二丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈即日南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十二丈則天大數下徑十八丈取於三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地義下至十五丈亦取二分益一高一丈二尺亦取二倍漢家之數禮記云為高必因丘陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土饗帝于郊周官云冬日至祠天於地上之圜丘

夏日至祭地於澤中之方邱祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不壇掃地而祭於其質也以報覆燾持載之功爾雅亦云邱言非人所造為古圓方兩邱並因見有而祭本無高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有邱或有見邱而不必廣絜故有築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祀事重圓方二邱高下廣狹既無明文但五帝不相沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更增修丈

尺如前聽旨尚書僕射臣緒左戸尚書臣元饒左丞臣周確舍人臣蕭淳儀曹郎臣沈客卿周元規議詔遂依用後主嗣立無意典禮之事加舊儒碩學漸以凋喪至於朝亡竟無改作後齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀圓丘在國南郊丘下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘五十步中壝去內壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又為大營於

外壝之外輪廣三百七十步其營壍廣一十二尺深一丈四面各通一門又為燎壇於中壝之外當卯之景地廣輪三十六尺高三尺四面各有陛方澤為壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外為三壝相去廣狹同圓丘壝外大營廣輪三百二十步營壍廣一十二尺深一丈四面各通一門又為瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺圓丘則以蒼璧束帛正月上辛祀昊天上帝於其上以高祖神武皇帝配五精之帝從祀

於其中卯面皆内向日月五星北斗二十八宿司中司命司人司禄風師雨師靈星於下卯為衆星之位遷於内壝之中合用蒼牲九夕牲之旦太尉告廟陳幣於神武廟訖埋於兩楹間焉皇帝初獻太尉亞獻光禄終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞已下薦衆星方澤則以黄琮束帛夏至之日禘崐崘皇地祇於其上以武明皇后配其神州之神社稷岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山崧岳霍岳衡鎮荆

山内方山大別山敷淺原山桐栢山陪尾山華岳太岳鎮積石山龍門山江山岐山荆山嶓冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山崏山武功山太白山恒岳醫無閭山鎮隂山白登山碣石山大行山狼山封龍山漳山宣務山閼山方山苟山狹龍山東海淮水泗水沂水淄水濰水江水南海漢水榖水洛水伊水漾水沔水河水西海黒水澇水渭水涇水酆水濟水北海松水京水

桑乾水漳水呼沲水衛水洹水延水並從祀其神州位在青陛之北甲寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並内壝之内内向各如其方合用牲十二儀同圓丘其後諸儒定禮圓丘改以冬至云其南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊為壇於國南廣輪三十六尺高九尺四面各一陛為三壝内壝去壇二十五步中壝外壝相去如内壝四面各通一門又為大營於外壝之外廣輪二百七十步營壍廣一丈深八尺四面各

一門又爲燎壇於中壝之外景地廣輪二十七尺高一尺八寸四面各一陛祀所感帝靈威仰於壇以高祖神武皇帝配禮用四圭有邸幣各如方色其上帝及配帝各用騂特牲一儀燎同圓丘其北郊則爲壇如南郊壇爲瘞坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各用黄牲一儀瘞如北郊

後周憲章姬周祭祀之式多依儀禮司量掌爲壇之制圓丘三成成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階

每等十有二節在國陽七里之郊圓壝徑三百步內壝半之方一成下崇一丈徑六丈八尺上崇五尺方四丈八方方一階階十級級一尺方邱在國陰六里之郊邱一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階尺一級其壝八面徑百二十步內壝半之南郊為方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣四丈其壝方百二十步內壝半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方邱之右其壝如方邱其祭圓邱及南郊竝正月上辛圓

邱則以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝日月内官中官外官衆星並從祀皇帝乗蒼輅載玄冕備大駕而行預祭者皆蒼服南郊以始祖獻侯莫那配所感帝靈威仰于其上北郊方邱則以神農配后地之祇神州則以獻侯莫那配焉其用牲之制祀昊天上帝祭皇地祇及五帝日月五星十二辰四望五官各以其方色毛宗廟以黄社稷以黝散祭祀用純表狢磔禳用龐

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彦之議定祀典為圓邱於國之南太陽門外道東二里其邱四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈再歲冬至之日祀昊天上帝於其上以太祖武元皇帝配五方上帝日月五星內官四十二座次官一百三十六座外官一百一十一座衆星三百六十座並皆從祀上帝日月在邱之第二等北斗五星十二辰河漢內官在邱第三等二十八宿中官在邱第四

等外官在内壝之内衆星在内壝之外其牲上帝配帝用蒼犢二五帝日月用方色犢各一五星已下用羊豕各九為方丘於宫城之北十四里其邱再成成高五丈下成方十丈上成方五丈夏至之日祭皇地祇於其上以太祖配神州迎州兾州戎州拾州柱州營州咸州陽州九州山海川林澤丘陵墳衍原隰並皆從祀地祇及配帝在壇上用黄犢二神州九州神座於第二等八陛之間神州東南方迎州南方兾州戎州西南方拾州西

方柱州西北方營州北方咸州東北方陽州東方各用方色犢一九州山海已下各依方面八陛之間其冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西加羊豕各九南郊為壇於國之南太陽門外道西一里去宮十里壇高七尺廣四丈孟春上辛祠所感帝赤熛怒於其上以太祖武元皇帝配其禮四圭有邸牲用騂犢二北郊孟冬祭神州之神以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀齋官皆於其晨集尚書省受誓戒散齋四日致齋三日祭前

一日晝漏上水五刻到祀所沐浴著明衣咸不得聞見哀經哭泣昊天上帝五方上帝日月皇地祇神州社稷宗廟等為大祀星辰五祀四望等為中祀司中司命風師雨師及諸星諸山川等為小祀大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬其牲方色難備者聽以純色代告祈之牲者不養祭祀犧牲不得捶扑其死則埋之初帝既受周禪恐黎元未愜多說符瑞以耀之其或造作而進者不可勝計仁壽元年冬至祠南郊置昊天上帝及

五方天帝位並於壇上如封禪禮板曰維仁壽元年歲次作噩嗣天子臣諱敢昭告于昊天上帝璇璣運行大明南至臣蒙上天恩造羣靈降福撫臨率土安養兆人顧惟虛薄德化未暢夙夜憂懼不敢荒怠天地靈祇降錫休瑞鏡發區宇昭彰耳目爰始登極蒙授龜圖遷都定鼎醴泉出地平陳之歲龍引舟師省俗巡方展禮東岳盲者得視瘖者得言復有躄人忽然能步自朋皇已來日近北極行於上道晷度延長天啓太平獸見一角

改元仁壽楊樹生松石魚彰合符之徵玉龜顯永昌之
慶山圖石瑞前後繼出皆載臣姓名襃紀國祚經典諸
緯爰及玉龜文字義理遞相符會宮城之內及在山谷
石變為玉不可勝數桃區一嶺盡是琉璃黄銀出于神
山碧玉生於瑞巘多楊山響三稱國興連雲山聲萬年
臨國野鵝降天仍住池沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見
質遊䮂在野鹿角生于楊樹龍湫出于荊谷慶雲發彩
壽星垂耀宮殿樓閣咸出靈芝山澤川原多生寶物咸

香散馥零露凝甘敦煌烏山黑石變白弘禄巖嶺石華遠照玄狐玄豹白兎白狼赤雀蒼烏野蠶天豆嘉禾合穗珍木連理神瑞休徵洪恩景福降賜無疆不可具紀此皆昊天上帝爰降明靈矜愍蒼生寧靜海內故錫兹嘉慶咸使安樂豈臣微誠所能上感虔心奉謝敬薦玉帛犧齊粢盛庶品燔祀于昊天上帝皇考太祖武元皇帝配神作主大業元年孟春祀感帝孟冬祀神州改以高祖文帝配其餘並用舊禮十年冬至祀圓丘帝不齋

于次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸

明堂在國之陽梁初依宋齊其祀之法猶依齊制禮有不通者武帝更與學者議之舊齊儀郊祀帝皆以衮冕至天監七年始造大裘而明堂儀注猶云衮服十年儀曹郎朱异以為禮大裘而冕祭昊天上帝五帝亦如之良由天神高遠義須誠質今從汎祭五帝理不容文於是改服大裘异又以為齊儀初獻樽彝明堂貴質不應

三獻又不應象樽禮云朝踐用太樽鄭云太樽瓦也記又云有虞氏瓦樽此皆在廟所用猶以質素況在明堂禮不容象今請改用瓦樽庶合文質之衷又曰宗廟貴文故庶羞百品天義尊遠則須簡約今儀注所薦與廟不異即理徵事如為未允請自今明堂有膳準二郊但帝之為名本主生育成歲之功寔為顯著非如昊天義絕言象雖曰同郊復應微異若水土之品蔬果之屬猶宜以薦止用梨棗橘栗四種之果薑蒲葵韭四種之葅

粳稻黍粱四種之米自此以外郊所無者請並從省除
初博士明山賓制儀注明堂祀五帝行禮先自赤帝始
𦍋又以為明堂既汎祭五帝不容的有先後東階而升
宜先春帝請改從青帝始又以為明堂籩豆等器皆以
彫飾尋郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜彫俎明堂
之禮既方郊為文則不容陶匏比廟為質又不應彫俎
斟酌二途須存厥衷請改用純漆𦍋又以舊儀明堂祀
五帝先酌鬱鬯灌地求神及初獻清酒次酇終醁禮畢

太祝取俎上黍肉當御前以授請依郊儀止一獻清酒且五帝天神不可求之於地二郊之祭並無黍肉之禮並請停灌及授俎法又以為舊明堂皆用太牢案記云郊用特牲又云天地之牛角繭栗五帝既曰天神理無三牲之祭而毛詩我將篇云祀文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代其義貴文明堂方郊未為極質故特用三牲止為一代之制今斟酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂

止用特牛既合質文之中又見貴誠之義帝並從之先是帝欲有改作乃下制旨而與羣臣切磋其義制曰明堂準大戴禮九室八牖三十六户以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方又云八窻四達明堂之義本是祭五帝神九室之數未見其禮若五堂而言雖當五帝之數向南則背叶光紀向北則背赤熛怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是總義在郊之祭五帝則是别義宗祀所配復應有室若

專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理
而言明堂本無有室朱异以為月令天子居明堂左个
右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰
若如鄭玄之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬
之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个
者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分為三處
聽朔既三處則有左右之義在營域之内明堂之外則
有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在

五帝堂之外人神有别差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞爵復引周禮明堂九尺之筵以為高下修廣之數堂崇一筵故階高九尺漢家制度猶遵此禮故張衡云度堂以筵者也鄭玄以廟寢三制既同俱應以九尺為度制曰可於是毁宋大極殿以其材構明堂十二間基準太廟以中央六間安六座悉南向東来第一青帝第二赤帝第三黄帝第四白帝第五黒帝配帝總配享五帝在阼階東上西向大殿後為小殿

五間以為五佐室焉

陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制安六座四方

帝各依其方黄帝居坤維而配饗坐依梁法武帝時以

德帝配文帝時以武帝配廢帝巳後以文帝配牲以太

牢粢盛六飯鉶羮果蔬備薦焉後齊採周官考工記為

五室周採漢三輔黄圖為九室各存其制而竟不立

高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明堂未立

開皇十三年詔命議之禮部尚書牛弘國子祭酒辛彦

之等定議事在弘傳後檢校將作大匠事宇文愷依月令文造明堂木様重檐複廟五房四達丈尺規矩皆有準憑以獻高祖異之命有司於郭内安業里爲規兆方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決弘等又條經史正文重奏時非議既多久而不定又議罷之及大業中愷又造明堂議及様奏之煬帝下其議但令於霍山採木而建都興役其制遂寢終隋代祀五方上帝止於明堂恒以季秋在雩壇上而祀其用幣各於其方人帝各

在天帝之左太祖武元皇帝在太昊南西向五官在庭亦各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有司助奠祀五官於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀

隋書卷六

隋書卷六考證

禮儀志一命伯夷典朕三禮○一本夷作尸一本作尼當由尸字之訛尸夷通

天欑題宜曰皇天座地欑宜曰厚地座○宋本欑作攢按左傳昭元年注禜祭為營欑

二十八宿及雨師等座悉停為坎自是南北二郊悉無坎位矣○宋本閣本無悉停為坎自是南北二郊十字臣映斗按此十字於文非贅仍之

十七年帝以感仰魄寳俱是天帝於壇則尊於下則卑

且南郊所祭天皇其五帝别有明堂之祀不煩重設

○監本闗仰魄寳俱是五字又闕明堂之祀不五字

俱從宋本補

隋書卷六考證

隋書卷七

唐太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等撰

志第二

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不爲恒祀四月後旱則祈雨行七事一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨者三省傜輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳

蓋弛樂懸而不作天子又降法服七日乃祈社稷七日
乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太
廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩
祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高
及輪廣四丈周十二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝
及五人帝於其上各依其方以太祖配位於青帝之南
五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就
故地處大雩國南除地爲墠舞童六十四人祈百辟卿

士於雩壇之左除地爲墠舞童六十四人皆袨服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報若郡國縣旱請雨則五事同時並行一理宽獄失職二賑鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆潔齋三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界内山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝

配廢帝即位以文帝配青帝牲用黄牯牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光禄行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣藥先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周

宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之說若以五帝必柴今明堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十一年帝曰四望之祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭之說互有不同竊以望是不即之名凡厥遥祭皆有斯目豈容局於星漢拘於海瀆請命司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨一皆備祭帝從之又揚州主簿顧協又云禮仲夏大雩春秋龍見而雩則雩

常祭也水旱且又禱之謂宜式備斯典太常博士亦從
協議祠部郎明巖卿以爲祈報之祀已備郊禋沿革有
時不必同揆帝從其議依舊不改大同五年又築雩壇
於籍田兆内有祈禜則齋官寄籍田省云
後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東爲
圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壝外營相
去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣
帝配青帝在甲寅之地赤帝在景巳之地黄帝在巳未

之地白帝在庚申之地黒帝在壬亥之地面皆内向藉以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟四曰孔顔廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滏口九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉幣有燎不設金石之樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈

五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顔廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆如祈五岳滏口如祈堯廟豹祠如祈滏口

隋雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存鰥寡孤獨賑

囚乏掩骼埋胔省傜役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘
命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川
能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益
於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日
乃脩雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初
典秋分已後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不
雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露
坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報

州郡尉祈雨則理寃獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈于社七日乃祈界内山川能興雨者徙市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界内山川及祈報用羊豕

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰

壇掃地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含樞紐者含容也樞機有闔闢之義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆

以其時之日各於其郊迎而以大皡之屬五人帝配祭竝以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化為鷹罻羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用袞冕是以

前奏迎氣祀五帝亦服衮冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用

大裘禮俱一獻帝從之陳迎氣之法皆因梁制

後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黄壇於未地所祀

天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其

儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請

其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上

設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其

所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大門外之東造

青土牛兩頭耕夫犂具立春有司迎春於東郊登青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲埳方二丈深二尺山林已下亦爲埳壇崇三尺埳深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去宮八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高七尺黃郊爲壇國南安化門外道西去宮十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宮八里高九尺黑郊爲壇宮北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊

其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

晋江左以來乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初爲梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠部郎謝廣等並駁之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并妃郗氏而爲五廟告祠之禮並用太牢其年四月即皇帝位謝廣又

議以爲初祭是四時常祭首月既不可移易宜依前剋日於東廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於太廟始自皇祖太中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毁與六親廟爲七皆同一堂共庭而别室春祀夏礿秋嘗冬烝并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘

五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也非嫡故别立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢如太廟禮天監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物皆未成故爲小祫於秋冬萬物皆成其禮尤大司勲列功臣有六皆祭於大烝知祫尤大乃及之也近代禘祫並不及功臣有乖典制宜改詔從之自是祫祭乃及功臣是歲都令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓

尚哭以爲乖禮佟之等奏案禮國門在臯門外今之籬門是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲太遠宜以六門爲斷詔曰六門之内士庶甚多四時烝嘗俱斷其哭若有死者棺器須來既許其大而不許其細也到齋日宜去廟二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復躬牽相承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之

暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入也少牢
饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲謂宜依舊帝可
其奏佟之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有祼尸之
事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執珪瓚祼地違
謬若斯又近代人君不復躬行祼禮太尉既攝位實宜
親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨
宜使太尉先行祼獻乃後迎牲帝曰祼尸本使神有所
附今既無尸祼將安設佟之曰如馬鄭之意祼雖獻尸

而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸則宜立寄求之所祼義乃定終之曰祭統云獻之屬莫重於祼今既存尸卒食之獻則祼鬯之求實不可闕又送神更祼經紀無文宜依禮革奏未報而終之卒後明山賓復申其理帝曰終之既不復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行祼而又牽牲太常任昉又以未明九刻呈牲又加太尉祼酒三刻施饌間中五刻行儀不辦近者臨祭從事實以二更至

未明三刻方辦明山賔議謂九刻已疑太早況二更非復祭旦帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以為三牲或離杙依制埋瘞猪羊死則不埋請議其制司馬褧等議以爲牲死則埋必在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賔議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以爲珪瓚之實竊尋裸重於獻不容共樽宜循彝罍以備

大典案禮器有六彝春祠夏礿祼用雞彝鳥彝王以珪瓚初祼后以璋瓚亞祼故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞祼止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但金火相伏用之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管不奉明詔則終年乖舛案鳥彝是南方之物則主火位木生於火宜以鳥彝春夏兼用帝從之七年舍人周捨以爲禮王輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明

文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自今大事遍告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂廵省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一條則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款化貢方物諸公王以愆削封及詔封王紹襲合六條則告一室帝從之九年詔簠簋之實以籍田黒黍十二年詔曰祭祀用洗匜中水盥仍又滌爵爵以禮神宜窮

精潔而一器之内雜用洗手外可詳議於是御及三公
應盥及洗爵各用一匜十六年四月詔曰夫神無常饗
饗于克誠所以西鄰礿祭實受其福宗廟祭祀猶有牲
牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座
議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲
之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月
詔曰今雖無復牲腥猶有脯脩之類即之幽明義爲未
盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大

脯餘悉用蔬菜帝從之又舍人朱异議二廟祀相承止
有一鉶羹蓋祭祀之禮應有兩羹相承止於一鉶即禮
爲乖請加熬油蓴羹一鉶帝從之於是起至敬殿景陽
臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂
不血食普通七年祔皇太子所生丁貴嬪神主於小廟
其儀未祔前先脩埳室改塗其日有司行掃除開埳室
奉皇考太夫人神主於坐奠制幣訖衆官入自東門位
定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太夫人神主於上

又奉穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納神主閉于埳室陳制立七廟一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已五歲再殷殷大祫而合祭也初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

後齊文襄嗣位猶爲魏臣置王高祖秦州使君王曾祖太尉武貞公王祖太師文穆公王考相國獻武王凡四

廟文皇帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚書廟皇祖泰州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇帝廟世宗文襄皇帝廟為六廟獻武已下不毀已上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始祔太廟春祠夏礿秋嘗冬烝皆以孟月并臘凡五祭禘祫如梁之制每祭室一太牢始以皇后預祭河清定令四時祭廟禘祭及元日廟庭並設庭燎二

所
王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀五世五等散品及執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下逹於庶人祭於寢牲用特豘或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少爲限其牲皆子孫見官之牲
後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之

廟并高祖已下二昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不毀其時祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹菹兎醢冢宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉

高祖既受命遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮上皇考桓王尊號爲武元皇帝皇妣尊號爲元明皇后奉迎神主歸于京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖已下置四親廟同殿異室而已一曰皇高祖太原府君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖獻王廟四曰皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀各以

孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並凖時饗其司命戸以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢三年一祫以孟冬遷主未遷主合食於太祖之廟五年一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍竒於廟庭及以功臣配饗并以其日使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜

於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配殷湯於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭大業元年煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定其禮禮部侍郎攝太常少卿許善心與博士褚亮等議曰謹案禮記天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二

穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭玄義天子唯立四親廟并始祖而爲五周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖而爲七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸

帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝為太祖而立四親廟是為五廟唯劉歆以為天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毀為數也是以班固稱考論諸儒之義劉歆博而篤矣光武即位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而為七至魏初高堂隆為鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之內乃虛置太祖及二祧以待後代至景初間乃

依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪
博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序
於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至
於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依
諸侯立親廟四即位之後增祠五世祖相國掾府君六
世祖右北平府君止於六廟逮身殁主升從昭穆猶太
祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毁禮無違舊臣
等又案姬周自太祖已下皆别立廟至於禘祫俱合食

於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而祭所用廟樂皆象功德而歌儛焉至光武乃總立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同沿襲異趣時王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康成止論周代非謂經通子雍總貫皇王事兼長遠今請依據古典崇建七廟受命之

祖宜別立廟祧百代之後為不毁之法至於鑾駕親奉中孝享於高廟有司行事竭誠敬於羣主俾夫規模可則嚴祀易遵表有功而彰明德大復古而貴能變臣又案周人立廟亦無處置之文據冢人處職而言之先王居中以昭穆為左右阮忱撰禮圖亦從此議漢京諸廟既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜用漢儀事難全採謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖各一殿準周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖及二

祧之外從迭毁之法詔可未及創制既營建洛邑帝無心京師乃於東都固本里北起天經宫以遊高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請準前議於東京建立宗廟帝謂秘書監柳䛒曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又下詔唯議别立高祖之廟屬有行役遂復停寢

自古帝王之興皆稟五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者

太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高為尊地以厚為德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚云記曰王者因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降龜龍格齊桓公既霸而欲封禪管仲言之詳矣秦始皇既黜儒生而封太山禪梁甫其封事皆祕之不可得而傳也漢武帝頗採方士之言造為玉牒而編

以金繩封廣九尺高一丈二尺光武中興聿遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後齊有巡狩之禮并登封之儀竟不之行也開皇十四年羣臣請封禪高祖不納晉王廣又率百官抗表固請帝命有司草儀注於是牛弘辛彥之許善心姚察虞世基等創定其禮奏之帝逡巡其事曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山耳十五年春行幸兖州遂次岱岳爲壇如南郊又壝外爲柴壇飾神廟展宮懸於庭爲埋坎二於南門外又陳

樂設位於青帝壇如南郊帝服衮冕乗金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉

開皇十四年閏十月詔東鎮沂山南鎮會稽山北鎮醫無閭山兾州鎮霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多蒔松柏其霍山雩祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎮於營州龍山立祠東鎮晋州霍山鎮若脩造並準西鎮吳山造神廟大業中煬帝因

幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇
命道士女官數十人於壝中設醮十年幸東都過祀華
岳築場於廟側事乃不經蓋非有司之定禮也
禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不
俟二分於東西郊常以郊泰時旦出竹宮東向揖日其
夕西向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝
日于東門之外前史又以為非時及明帝泰和元年二
月丁亥朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古

後周以春分朝日於國東門外爲壇如其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圓丘秋分夕月於國西門外爲壇於埳中方四丈深四尺燔燎禮如朝日

開皇初於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以

主祀古先聖王法施於人則祀之故以勾龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外外門之内尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有太社帝社太稷凡三壇門墻並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇百姓則二

十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩犧吏牽牲司農省牲太祝吏贊牲天監四年明山賓議以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令贊牲祭之日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗爲輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社

稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廪犧令牽牲太祝令讃牲帝唯以太祝讃牲爲疑又以司農省牲於理似傷犧吏執紖即事成畢議以太常丞牽牲餘依明議於是遂定至大同初又加官社官稷并前爲五壇焉

陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以年黄粱以簠白粱以簋黍以瑚粱以璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝太一日月五星鉤陳北極北斗三

台二十八宿大人星子孫星都四十六坐凡應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之齊制

後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻

開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉戊各

以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社又於國城東南七里延興門外爲靈星壇立秋後辰令有司祠以一少牢古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁初藉田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以爲啓蟄而耕則在二月節内書云以殷仲春藉田理在建卯於是改用二月又國語云王即齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴祼饗之事前代當以耕而不祭故

闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕藉應有先農神座兼有讚述耕旨今籍田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神座陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事籍田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保介之御間則置所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於義爲乖且御史掌視尤爲輕省今宜以侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移藉田於建康

北岸築兆域大小列種梨柏便殿及齋官省如南北郊
別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推
伐又有祈年殿云
北齊藉於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小
豆黑穄麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作
祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陛三壝四
門又爲大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月
上辛後吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上

無配饗祭訖親耕先祠司農進穜稑之種六宮主之行事之官并齋設齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上衆官朝服司空一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青紗褏黑介幘佩蒼玉黄綬青帶袜舄備法駕乘木輅耕官具朝服從殿中監進御耒於壇南百官定列帝出便殿升耕壇南陛即御座應耕者各進於列帝降自南陛至耕位釋劒執耒三推三反升壇即坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推九反籍田令帥其屬以

牛耕終千畝以青箱奉種稑種跪呈司農詣耕所灑之耰訖司農省功奏事畢皇帝降之便殿更衣饗宴禮畢班賚而還

隋制於國南十四里啟夏門外置地千畝爲壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕備法駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班五推九推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰稾以餉犧

牲云

周禮王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周禮蠶于北郊吳韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲西蠶設兆域置大殿七間又立蠶觀自是有其禮

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里之外方千步蠶宮方九十步牆高一丈五尺被以棘其中起蠶室

二十七口別殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇高四丈方二丈四出陛廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出陛廣五尺外兆方四十步面開一門有綠襜襦褠衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后

降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣七條褖衣九條以授蠶母還蠶室初授世婦灑一薄領預桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒班賚而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三㚤御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉

隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪内外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受公桑灑訖還依位皇后乃還宮自後齊後周及隋其典大抵多依晉儀然亦時有損益矣

禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀于高禖漢武帝年二

十九乃得太子甚喜爲立禖祠於城南祀以特牲因有其祀晉惠帝元康六年禖壇石中破爲二詔問石毀令應復不博士議禮無高禖置石之文未知造設所由既已毀破可無改造更下西府博議而賊曹屬束晳議以石在壇上蓋主道也祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鐫石令如舊制高禖壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門内道西有石文如竹葉小屋覆之

宋元嘉中脩廟所得陸澄以爲孝武時郊禖之石然則

江左亦有此禮矣

後齊高禖爲壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛

三壝每歲春分玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於

壇以太昊配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南

向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪

束帛牲共以一太牢祀日皇帝服衮冕乘玉輅皇后服

褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛

並詣便坐夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣欑位乃送神皇帝皇后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還

隋制亦以玄鳥至之日祀高禖於南郊壇牲用太牢一

舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北郊者就水位在北也

隋制於國城西北十里亥地爲司中司命司祿三壇同

壝祀以立冬後亥國城東北七里通化門外爲風師壇
祀以立春後丑國城西南八里金光門外爲雨師壇祀
以立夏後申壇皆三尺牲以一少牢
昔伊耆氏始爲蜡蜡者索也古之君子使人必報之故
周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡
也其祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後
周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田
畯鱗羽臝毛介水墉坊郵表畷獸猫之神於五郊五方

上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則爲小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰則各為坎餘則於平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆及人帝冡宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田畯岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已下自天帝人帝田畯羽

毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表畷之類皆從埋祭
畢皇帝如南郊便殿致齋明日乃蜡祭于南郊如東郊
儀祭訖又如黄郊便殿致齊明日乃祭祭訖又如西郊
便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宫
隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社
稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤
於北郊用一太牢祭井於社宫用一少牢季冬藏冰仲
春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃

弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前周歳首今之仲冬建冬之月稱蜡可也後周用夏后之時行姬氏之蜡考諸先代於義有違其十月行蜡者停可以十二月爲臘於是始革前制

後齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尚書省備設云

後主末年祭非其鬼至於躬自鼓儛以事胡天鄴中遂多淫祀兹風至今不絶後周欲招來西域又有拜胡天

制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀也

隋書卷七

隋書卷七考證

禮儀志二廾妃郗氏而爲五廟○監本郗訛郄各本同

臣映斗按梁書高祖皇后郗氏齊建武中殂高祖進位梁公詔贈后爲梁公妃又姓譜郗音希郗鑒郗超之姓從郗郄當作郤郤訛之姓從郤坊本多訛

丹陽尹○一本陽作楊一本訛杜按史記楚世家與秦戰丹陽索隱此丹陽在漢中唐元和志周成王封熊繹于荆丹陽之地後移枝江亦曰丹陽前漢地理志

丹陽郡注故鄣郡武帝更名屬有丹陽縣後漢郡國志丹陽郡屬有丹陽城晉書地理志丹陽郡統縣十一有丹楊注丹楊山多赤柳在西也隋書地理志丹陽郡注自東晉已後置郡曰揚州平陳詔並平蕩耕墾更於石頭城置蔣州統江寧當塗溧水三縣江寧注又云梁置丹陽郡及南丹陽郡陳省南丹陽郡平陳又廢丹陽郡以秣陵建康同夏三縣入焉大業初置丹陽郡有蔣山唐書地理志潤州丹陽郡武德三

年以江都郡之延陵縣地置取潤浦爲州名有丹陽縣注本曲阿地

臣映斗按楚之丹陽在漢中與枝江漢之丹陽乃秦鄣郡東晉而後屢析更置沿革廣狹不同而名則一唯丹楊山之楊作楊餘並當作陽有作楊與揚者並訛隋書各本互異前後不同故辨之於此餘俱改正

隋書卷七考證